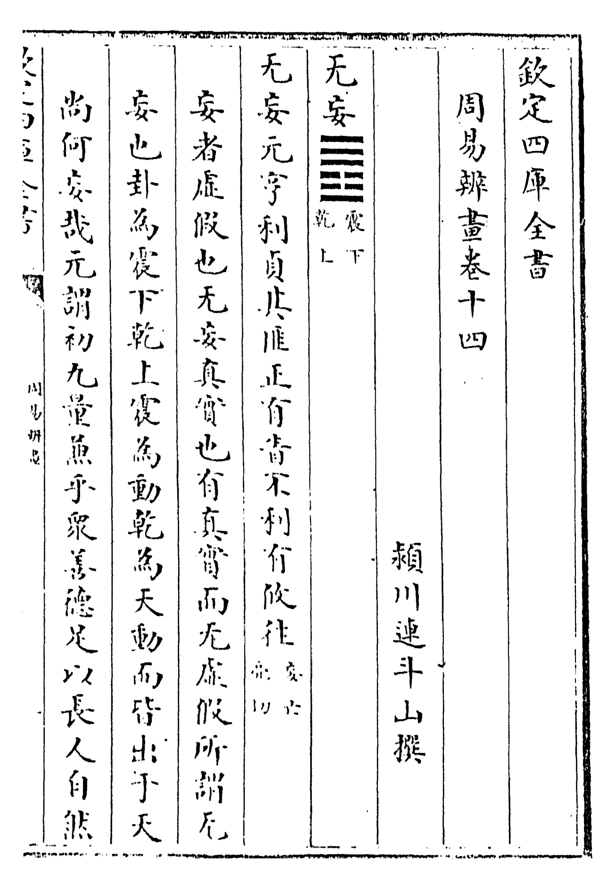

經部

欽定四庫全書

周易辨畫卷十四

潁川連斗山撰

无妄 ䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往妄亡亮切

妄者虛假也无妄真實也有真實而无虛假所謂无妄也卦為震下乾上震為動乾為天動而皆出于天尚何妄哉元謂初九量羣乎衆善德足以長人自然

推之皆通行之皆準而守然初九之守以其正也自初而外六二九五亦正也有真實之心而所為又出于正施之于世安有不利者若六三之以柔居剛九四上九之以剛居柔則不然皆匪正也不正則雖心本真實亦動必有眚上卦坎體坎為災眚故上亦曰有眚而欲如初二五之往而輒利也豈可得哉然則有无妄之心者務為其正勿務為其不正者而已矣此卦无妄二字向來看得太深以致卦辭多不開難解不知无妄二字只是无虛假之心惟其只无虛假之心所以有正不正之殊若說得太

深何以又有眚有不利乎程子既已无妄不宜有往往則妄也之說亦是此弊如龍逢比干之忠无妄也忠而得正雖死亦亨亦利召忽荀息之忠亦无妄也忠而不正雖死亦有眚不利總之重在正不重在无妄也

彖曰无妄剛自外來而為主于内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

此傳首三句舊解或作三平或以首句為綱總之看作解无妄二字耳惟其然則无妄二字不得不推許

太髙而大亨以正二句亦接得圂圇少味矣竊謂剛自外來句是釋卦名義動而健是釋元亨剛中而應是釋利貞大亨二句是承上文而推原于天命以起下文下乃承正字以釋下三句也盖人之所以有妄者以内无天德之剛以為之主也此卦初畫之剛乃乾元之至善陽德之初交在卦為大爻之主猶在人為一身之主也是主也何自而來哉以无妄與大畜相覆自大畜外卦之上畫來居无妄内卦之初畫也

内有剛德以為主則人欲自退聽而不爭此所以无妄也故名曰无妄為卦上乾下震震之性動乾之性健初動而以健行之則自强而不息故元者亨也九五剛中六二以柔中應之而剛柔又各得其正以无妄之心而行以中正之道故貞者利也然是大者亨而又以正豈人為之私哉蓋天道之流行本无不正其命于人者固如此也乾為天巽為命天之命人既出于正則人之制行亦必出于正而後可以免當天心而能

行若自恃其无妄之心而不要之于正是謂逆天逆天而往又何往矣徒抱硜硜之守而不揆于義理之宜其可以獲天之祐而行乎哉此所以不利有攸往也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

卦之言雷者十有五或言其名而不言其處或言其處而不言其聲即或言其聲而不言其聲之遠故雖二雷之洊亦不過震驚乎百里唯此卦言雷之行行

而徧乎天之下上乾為天下震為雷行故曰天下雷行則无處非雷无物而不聞雷矣雷之聲物旣皆聞之有知之物固震驚恐懼而安念潛消无知之物亦震動昭蘇而真機發露是天物物而與以无妄也先王觀之于是法震之動于乾下也以茂德仰對乎天時天有四時无不育物此所謂時蓋出震之時也因法乾之覆于震上也而順時養育乎萬物亦如天之物與无妄焉此聖人盡已性以盡人物之性所以贊化育而參天地也

初九无妄往吉

此爻正剛來而為主于内者陽剛初動于下在天為一元之復始在人為一念之初萌此時最是真實毫无虚假少轉一念即屬後起非无妄矣初九以陽剛之正而值此正卦之所謂无妄也以此无妄而往則德无不感誠无不通何在不宜宜故吉也此爻與上九人因其同一无妄而有往吉往不利之分遂致議論岐出多方同體不知六爻同一无妄而其不同者在正與不正也初九卦主而又得正位故往而吉所謂元亨也上九卦終而又位不正故往不利所謂匪正有眚也

象曰无妄之往得志也

初與四不相應宜无所往矣而爻謂其往者以四時在可貞初往而應之得承于五也五在坎體為志得志則初之正與五之正相通矣蓋深明此爻之為元亨也（卦唯初五兩爻陽剛得正故以得志為元亨）

六二不耕穫不菑畬則利有攸往（穫黄郭切　畬音餘）

春耕曰耕秋斂曰穫初墾荒田曰菑三歲熟田曰畬

六二柔順中正上應九五之陽剛中正即卦辭之利

貞象傳之剛中而應也應既以正宜乎其往而輒利矣但二之應五者以已之陰柔欲資五之陽剛也陰之資陽雖為正理而一有資之之心則非无妄矣必也在我秖盡其從陽之道而初不預設一資陽之思不如力農者之耕而望其穫初二為地互巽為入下震為動上入下動在地之中耕之象震為稼艮為手稼在手中穫之象亦不如治田者之菑而望其畬震為蕃鮮艮為手蕃鮮在手菑之象二為田畬之象正其誼不謀其利則往而應五資其益而皆利矣二不字乃戒辭屬六二說

與則字緊相貫注蓋二之應五正也因陰之從陽有求之之意有似于妄故爻中不着无妄二字然六二實无妄也故戒之曰汝自應所當應但去其應之之心則利有攸往矣言外見不如此則雖正亦妄往不能利也向來以有應為有繫此言最是蓋六爻皆无妄而无妄又貴于得正而无應初九為无妄之正間已以其得正而无應故在諸爻中為最吉九四雖亦无應而不得其正故勉之以正然又有相應之嫌故僅許其无咎六二與九五皆无妄而得正以其相應故二戒之而後利五戒之而後喜惟三與上既不正又相應故三有在外之災上有自致之眚

象曰不耕穫未富也

耕者之望穫以求富也不如耕者之望穫不求富也使不耕穫而出于既富之人其心猶未可信惟不耕穫而出于未富之人則其心之純一无偽斷然无疑爻言六二之不耕穫豈已富而不屑于穫哉葢未富也未富而能絶其耕穫之心此真无妄之至矣所以利有攸往也以非字代未字者非

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

无妄貴正貴无應六三不正又有應是兩失也使其變柔爲剛則二弊皆无豈不與初九同體乎乃三在无妄之中獨固守之而不變一若自信无他可以唯其所處而无失者不知即此无妄之衷亦受其災而不自知焉離火爲災三本離體而失位故爲災如尾生與女子約詎有妄乎以信之太固至水喪其軀而不去則无妄之災矣試即卦中以徵其象如二本離體是牛也三互巽是繩也以繩而加于牛之上是繫之牛也使繫之

而牛終為所係則人既无得而已亦无失亦何災之可言而无如二五正應五以人位居艮逕之上為行人已得之而去而三以人位在坤邑之中為邑人猶守之而勿遷則此失牛之災也豈妄之有以致之乎抑无妄之有以致之乎是之謂无妄之災而已矣然則為六三者其殆守硜硜之節而不知變通之宜者歟此卦无妄二字未到至誠地位前已辨明故六三亦得稱无妄舊説无妄之災為无故之災然則竟云无故可矣何必又云无妄哉

象曰行人得牛邑人災也

三之膠守蓋自信其无失耳不知得反在人災反在已亦何益矣然則執无妄之節者亦不可以不知變也

九四可貞无咎

此爻與三上皆卦中所謂其匪正者也但三與上以匪正而相與其膠固之性堅守而不變故三有災而上有眚四雖亦匪正而位與初應尚不至執固不變

猶可以貞也可守如此方明若作貞固自守說似欠清晰　況初爲无妄之主四以无妄之正而相應是舍其不正而從乎正也安應之咎决然无矣豈三與上之比哉

象曰可貞无咎固有之也

天命流行物與无妄人之所有者无妄之正而已四變正從初之善是乃因其固有而有之也豈假諸其所本无者哉

九五无妄之疾勿藥有喜

九五陽剛中正本无妄者也无妄而居乾體則陰私不能入无妄而得正位則邪僻不能侵夫何疾之可言顧已本无疾而不能必外物之不染如五本陽剛守正原无心于在外之感而六二乃自下而應之是无妄而得陰柔之疾也（五本坎體坎為心病有疾之象災自外至故三受上應曰災疾由內生故五受二應曰疾）然感應之理聖人不能无唯視其正與不正以為斷九五无妄而正者也六二亦无妄而正以正應正迹似于疾而實非疾也夫既已非疾而

猶欲以乾之金艮之石震巽之草木以藥而攻之是疾本无妄而藥反有妄矣是孟子所謂非徒无益而又害之也惟以互艮之止而勿之外物自來吾心自不往而勿藥則此心湛然如明鏡如止水動而无動而疾自去而有喜矣兌口向下兌為悅有喜之象此應之得正象

離之所謂利貞也

象曰无妄之藥不可試也

九五既无妄而得正若因六二之應而變而絶之是

先自失其正矣是先自試夫藥矣夫藥不可以少試

正又可以少改乎哉

上九无妄行有眚无攸利

上九居不正之位處上窮之地以其无妄者下應于六三而六三亦以不正之信上應之是上與三皆同執不正而不變者也夫人莫難于无妄非既已无妄而乃用之于匪正則膠執之性守之愈堅其匪正之行操之必愈固揆乎天命則不順徵諸人心則不安

在上九固受其眚在六三亦受其災人已胥失何所利哉卦辭匪正三句三四上三爻皆在其中而繫辭不同者九四可貞則下應于得正之初九三上所居皆不正而上又居一卦之上為无妄之極而不知變故卦辭獨繫之于此若三上易位變而從貞則何不利之有此爻即彖中末三句行即往无攸利即不利有攸往雖无匪正二字而匪正二字已包于上九中矣繇辭者不本匪正以求義而秪紏纏于妄不妄之間豈不知卦名无妄六爻皆无妄者所分不在妄與不妄止在正與不正應與不應之間乎

象曰无妄之行窮之災也

上九之有眚即災也夫无妄之行何以有災因无妄而處于窮極之地固執而不變是窮極之災也使非處于窮極之地而少知變遷則以无妄之心行至正之事夫何至于此語曰好信不好學其蔽也賊即此爻之義如子路之忠信非有妄者也孔悝之難則窮而不可行者乃不顧其義而遂行之卒受斷纓之禍豈非无妄之行窮之災也哉

大畜 ䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川畜許六切

為卦上艮下乾艮為闕庭乾為賢人賢人聚于闕庭之下有闢門籲俊之象故為大畜小畜以畜君言以四爻為主取巽入之義巽順以悟主也大畜以畜賢言以上爻為主取艮止之義篤實以納賢也大畜畜者大者能畜又所畜者大也向以為止強暴之人使不為惡細玩通卦似无此意所畜者何三陽是也于何畜之二陰是也三陽賢故畜之二陰虛故能畜也夫三陽既為所畜使不以正自守何足以副其所

畜故皆利于貞然三陽之中初三已正唯九二中而不正必以互兑之口不食于家而食于朝乃得其正而吉二在内卦為家五在外卦為朝食者兑口向上之象然居下應上道在能勇為九二者又利于以大離之舟涉坎體之川以赴之三上互大離有舟象上卦坎體有川象二上應五有涉象而不可緩也

彖曰大畜剛健篤實句輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也時上切字

卦名大畜者以卦德觀之内乾剛健能不屈于私欲外艮篤實能不誘于紛華内外夾持又有互離之輝光以日新其德是有畜畜賢之資也以覆卦觀之无妄之初剛上而為外卦之主而艮體之虛中能尊尚乎陽之賢是有畜賢之體也此已足以見其為大畜矣而不止此也則且觀之卦辭曰利貞下乾健上艮止上能止下之健使各安其位而不動此非三陽之自能得正也由上之大有以正之也則再觀之卦辭曰

不家食吉内為家兑為食二能以互兑之口不向于下而向于五此非二之自求口實也因上之由頤有以養賢也三上互頤卦頤亦曰養賢以及萬民則再觀之卦辭曰利涉大川五為川二為涉二能以離之舟往于五而易其位此非二之自能上往也由上之虚己以應乎天也乾為天夫大正養賢應天皆上之德與體為之此所以謂之大畜也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

識音志行下孟切

輕清上浮者為天斯昭昭之多皆天也今天在山之中是山能畜天也亦大畜也君子觀象以為兩間之最大者惟天吾身之最大者惟德但德雖具于吾心而散見于古聖賢言行之內吾誠取其言行而識之且多識之則古聖賢之德皆吾心之德矣夫以一心而備古聖賢之德猶以山之小而畜天之大也此君子之大畜也天无德不備前言往行之象山无物不生多識前言往行之象

初九有厲利已（已夷止切）

初九以剛居剛得正之賢者也以乾體有上進之性互夬互大壯又有壯趾之勢易于動也動則失其正矣況上有正應之六四挾火烈之威以止之（互離為火體艮為止）而又有厲乎是惟當止則止已而不動乃為所利也（此尚賢之卦下三爻賢者也上三爻尚賢者也尚賢而用止者止之所以聚之聚之所以畜之也諸爻皆明此意向來解初二以四五為小人誤四五又以初二為小人俱似誤）

象曰有厲利已不犯災也

有厲利已者當止則止不犯于離火之災也火厄為災初與四應初乾金四互離火火可克金故曰災

九二輿說輹說音脫輹音服

九二以剛居柔中而不正上應六五正當易位以求其正者彖辭所謂利貞也以適當大畜之世六五方以艮體之中止之于上若止之而不止傷于躁矣九二外觀諸世内度諸身知上之止我乃所以畜我于是安處于下而不進猶輿之暫脫其輹而不行也夫

脫其輹而不行豈終于不行哉亦曰有其時在待其時而後行耳第二在乾中于何而象于輿脫輹也蓋上卦本坎體爲輿其中畫之剛爲輹輹與輻不同輻乃輪轑脫則輿裂不可以行輹乃伏兎脫則暫卸欲行仍能行也今剛不在五而在二是移坎之中以爲乾之中也故曰輿脫輹也以初與二之賢而不云吉者四五之吉乃初二之吉也

象曰輿說輹中无尤也

輹在輿之中乃輿之所賴以行者今輿而脫輹人或

疑其中有所虧而然而不知其位雖改其中如故推而行之固甚利耳蓋无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往（日如字）

九三陽剛得正亦象之所謂利貞者以居乾之極其性上行雖有上九之止而二陽不相應乃止之極而不止者故三以乾健之良馬而又互以作足之震馬有良馬逐之象夫良馬逐則失其所居之位而所謂貞者不貞矣是必艱以居心而貞以自守力制其馬

而勿逐乃為所利耳然三當內外之交下之二陽視三之進退為進退使三以艱自守而二亦以艱自守是使二之失貞者亦三之過也而无如二之輿又脫輹也三于此將奈何其惟以互兌之口仰而問上曰爾之木體大不有輿乎輿之所賴不又有衛乎〔互離為甲胄戈兵衛之象〕今任其脫輹而在下是尚能利有攸往乎吾為若計輿不可以不行行不可以无輹如其取爾之輹以閑爾之輿與衛則以之行世有其具以之防身

有其資无所往而不利矣此爻良馬逐謂三與上謂初與二皆无庸深辨曰字以下句俱指九三說但九三得正之人明曰利艱貞既利艱貞又利攸往不相左乎且與衛之象亦无所取故細推而發易之如此

象曰利有攸往上合志也上時掌切

三利艱貞而乃曰利有攸往者謂二五不正二當上而合五之志也志謂在坎爲志也

六四童牛之牿元吉牿古毒切

六四以柔止居止體當畜賢之世而下與初應是初

之已而不往者四已之也然初之剛四將何以已之哉蓋下卦之本體離也離為牛初在離之下又牛而童者也（初為童如觀卦初爻亦曰童）以童牛而制之使不往亦豈有難焉者而況四又有多節之木以為牿（艮于木為堅多節）如詩所稱楅衡者（楅以橫木著牛角以防其觸衡以繩係牛鼻以引其行也）預禁于未角之先夫何不可以已然四之所以若此者豈有他哉夫亦欲養其血氣調其德性將異日所為薦之于明堂獻之于清廟者俱于是乎在而非真以為

偶也元而得此〔元謂初九〕吉可知矣〔初為牛二為豕三為馬從畜養義取象也〕〔初二所以象牛豕而三象馬者牛豕皆祭祀之物艮為門闕有宗廟之象故取之三為畜牝而通有上行之義故于馬有取焉〕

象曰六四元吉有喜也

六四正初所謂有偶者而交乃曰元吉蓋四與初應乃有喜〔二四互兑兑為悦故云有喜〕而非有偶也〔二有孚正相對〕故元吉也

六五犢豕之牙吉〔犢待六切〕

六五以柔居剛以止德而當尊位下應九二而止之而九二亦遂因其所止而止焉夫二剛也五柔也五何以得二而止之哉蓋上卦之本體為坎坎固豕也二本坎之中畫今不在上之坎而在下之離去實位而就虛位是猶豕之去其剛而變為柔也則豶豕也豶豕劇豕也程傳以為去其勢是也以喻二之以剛居柔豶豕本易制而五又以多節之木樹之為牙以繫之牙杙也即俗所謂木樁也非齒牙之牙詩所謂皎皎白駒食我場苗縶之維之以永今朝是

也二四互兑為反巽巽為繩五為牙繩在牙前繫二之象 由是二得五而可進位于五五得二而亦可易位于二各得其正其吉可知

象曰六五之吉有慶也

六五之畜九二不過二獲其吉耳而爻云六五蓋二得居五五亦得居二各得正位是有慶也有慶故吉也凡易中言有慶皆指陰陽得位言觀乃終有慶可知

上九何天之衢亨何河可切

此卦與无妄相反此之上九即无妄之初九所謂剛上而尚賢者此爻是也故上三爻雖同此艮止亦同一尚賢而四五二陰弟能以法制之于下而上九一陽則獨能以道引之使上焉何也凡進賢者必先予以進之路使路而不廣則道于此者又或塞于彼非進賢之大道也而上九不然也在无妄之初為地之路（下為地位震為大塗）在大畜之上則為天之衢（上為天位艮為逕路）而且在下不過履以震之足（震為足）在上則直欲負以艮

之背(艮為背)一若舉天之衢而一身荷之者(何與荷同)此何如進賢之路也而謂其猶有畛域之隅乎吾知脫輹之輿固奮策于蕩蕩之中即初之牛三之馬亦矯首于坦坦之下矣亨矣(二五易位上變為坎坎為通亨之象也亨字固指天衢巳無上爻變正而言矣)

象曰何天之衢道大行也

何天之衢言震之道昔在于地下不過為一人之所履今覆于天上為衆君子之所由是大行也(震為大塗故曰)

道震為足故曰行大行者指六爻皆應而言也此不家食之所以吉而涉大川之所以利也

周易辨畫卷十四

欽定四庫全書

經部

周易辨畫卷十五六

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫贍菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣牛稔文

謄録監生臣畢桂

周易辨畫卷十五

頴川連斗山撰

頥 震下艮上

頥貞吉觀頥自求口實 頥以之切

人之口旁爲頥卦之命名乃取象于此所謂近取諸身也此卦上下二陽象頥之上下齶中間四陰象頥中之齒上止下動象口之食物故名頥頥有養義故

辰言養非順即養也此卦合六爻以成象而六爻却以二陽為主二陽又以上九為主盖上九能止而不動又有養人之德也但上九以剛居柔其位不正何以盡養道于天下必退而居五宅中表正而貞然後能養天下而吉也自上九而外初九一陽亦備養人之德者也乃不惟不能養人且妄動應四變離為目欲觀上九之順焉卦中順字俱指上九豈以已不能養人而欲與四陰同養于人乎然而四陰雖待養于人而式飲

式食所謂口中之實者亦不能盡待于人也如上為之制井為之授田上能為之鑿井為之耕田乎是又在人之自求而已矣陽之養人與陰之養于人其象與義有如此此卦以頤口取象止有養身之養并无養德之養雖推而言之養德之養亦无不該然竟以養德為解恐過于求深反失本來面目也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

此卦不釋名義者以噬嗑卦中頤象已明故此卦頁訓卦辭也頤貞吉者上九為頤之主頤即上九也以九而居上其位不正何以主頤以養天下故養人者必正乃吉也觀頤者上九能養人初九自下而上欲觀上之所養也初上應四成離卦離為目故曰觀以陽剛而觀上所養則動于欲矣自求口實者中四陰虛皆望上之實以為實然上當盡其責而下當安其分為上者又欲觀其自養也上降應三亦成離卦故亦曰觀如春省耕秋省斂是也

然而順之道豈但此夫天地養萬物者也下震萬物所從出上艮萬物所由成天地亦此頤也聖人養賢與萬民者也一陽居上象聖人之養于上四陰一陽居下象民與賢之待養于下聖人亦此頤也天地聖人皆不外此順順之時豈不大哉順獨言時者天地之生長收藏必以時聖人之作訛成易亦以時也

陽象天與聖下一陽象地與賢中四陰象萬民萬物聖人養賢人以及萬民以及二字如以合相似不必又多一折以此卦只重順道不重用賢也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

言語飲食向作兩對解其是抑又思之此卦上止下動凡止者皆吉凡動者皆凶必能止其動乃所以法頤如雷動物也而止于山之下猶口之車動體也而止于輔之下故象爲頤君子觀頤之象思口之所易出者言語也使不能慎則言語足以傷吾之氣吾慎之而氣得其養矣口之所易入者飲食也使不能節則飲食足以傷吾之身吾節之而身得其養矣夫言

語飲食動象也慎之節之止象也動而能止此山下有雷之道也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶舍音捨朶多果切

此卦六爻皆以相覆取義卦中二顚字即覆也下卦之震本上卦之艮下卦之動本上卦之止也初九以陽剛而覆于此下卦之本體爲離離爲龜龜至靈能以息自養而不食猶初本剛原无求于人而自足也今以動之故上應于四而離不見是猶取彼靈龜而舍之舍之

何意也蓋欲以外體之離目初上應四成離離為目觀上之朶頤也艮覆盌如花朶之下垂故曰朶頤夫初九陽剛君子本有養人之德者以居下位故不能以養人然養人不足者自養則有餘今乃不自養而仰觀于上九之所養是動于欲而喪其所守矣故周公托為上九之辭以戒之曰爾為靈龜本不食者也今顧舍爾不食之靈龜而觀我朶頤將以求食乎是何棄其明智而昏于利欲也其凶必矣此爻乃發明卦中觀頤之義向以爾為初我為四

但易例凡稱我者皆謂卦之主爻上爲卦主此我字自當指上九朶頥向謂初之動于欲但于我字字義不順并指上九似更爲直捷

象曰觀我朶頥亦不足貴也

靈龜靜而能養性又至明无待于外而自足可謂貴矣乃舍其貴而觀上之朶頥是猶舍在己之道義而求在人之利祿也雖陽本爲貴亦不足貴也深戒之之辭

六二顛頥拂經于丘頥征凶顛丁田切拂敷勿切下同

六爻俱以相從取義已于初爻言之初既由艮從震是頥在上而顛于下矣大過頥也即此顛字二隨初而從亦大拂其君臣之經矣盖震之二即艮之五五君位也二臣位也以君而居于臣非拂違其常經乎上九為山邱也為卦之主頥也二既以拂經而遠于上即當自求口實以安于下若率其體之動復于邱頥而征之從足為行故曰征違理貪得反失其正必有凶矣六二柔順中正非不知自求口實者以其隨初而動故戒之上頥

字以既覆之上言下頤字以現在之上言于邱頤征當為句言于邱頤往而求養也　此卦統觀象辭顛頤貞吉謂上九觀頤謂初九自求口實謂四陰是上為頤之主爻也故各爻中頤字皆應指上九以養字代之者非上九既為卦主初九自无養人之義以顛頤為求養于初者亦非

象曰六二征凶行失類也

以柔居柔類也若往于五以柔居剛是失類也失類則失貞矣奚可哉行亦震足之象

六三拂頤貞句凶十年勿用无攸利

艮在頤卦上一陽為頤下二陰為頤之象皆頤也震

之六三覆之即艮之六四當未覆時以柔居柔于順本正也今隨顛而下以柔居剛拂順之正矣夫順之道惟正乃吉三拂其正以之語言必不慎以之飲食必不節縱欲敗度能无凶乎然使拂貞而克與上應上或引而用之猶有利焉豈知不正之行雖自三至五歷坤之盡十年之久三五互坤坤數十故曰十年上亦棄之而弗用上為艮止故勿用利亦何有哉此不能自求口實者也

象曰十年勿用道大悖也

十作勿用者艮為逕路震為大塗皆道也自下反上自上覆下皆由于此令艮覆為震以致拂頤之正是其所由之道大悖也天下有悖其道而尚可用者乎

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎眈丁南切逐之六切

此爻正自求口實者適卦以相養取義下卦以頤順而艮止反為震之動上卦以顛頤而震動反為艮之止除初上二陽外二為下卦顛之初故于二曰顛頤四為上卦顛之初故于四亦曰顛頤二以顛而成動

違乎自求之道故凶四以顛而成止合乎自求之道故吉二爻得失正相反下二句乃假象以明其義言四以柔正而居止是已无慕于外而知自求口實矣然自求之道尤貴乎收其視而不敢萌覬覦之心屏其欲而不敢存儌倖之望如艮為虎（本荀氏）坤亦為虎（本虞氏）本求食于曠野之間也一旦自下而上離大塗反深山（震為塗　艮為山）其向之四視也今則耽耽然近而不敢遠其向之貪欲也今則逐逐然屏而不敢存（二句總從）

艮止取象若有舉覬覦之心與儌倖之望而兩忘者是非深知乎自求口實之道曷能若此此而猶謂有舍己狥人之咎也必不然矣向以眈眈為下而專逐逐為求而繼以解自求口實亦是若謂下應于初初无養人之義似與卦義不合

象曰顛頤之吉上施光也施始以切

四之顛頤而吉者艮顛為震則震顛為艮是動者轉而為止也然四之止非四能自止由上為艮之主施之以光明故四得以知止而止也陽光明陰柔闇

六五拂經居貞吉不可涉大川

此爻亦以相覆言震之二原為艮之五以顛頤而君降為臣既已拂乎常經矣今艮之五實為震之二以顛頤而臣升為君不更拂于常經乎既拂于常經則天位不可以擅處而柔中不正无德又不能以養人計惟有遜位于上九能養之賢而自居于安閒貞正之地乃吉道也艮為居六居上為貞五貞而上亦貞故吉貞吉乃兼兩爻而言即卦辭貞吉意故上九爻辭不言貞吉　且用人則裕自用則小養人之仕既

巳委之于賢人則弘濟艱難惟賢者事巳但當髙拱以俟其成功不可以涉大川也上卦本體爲坎有大川之象濟險之才宜剛不宜柔故上利涉而五不可五之自求口實與四異五君也四臣也君養賢以及民君之自求之道也臣清心以自養臣之自求之道也至六二六三則民而巳躬耕以自食其力乃其分也動而求養于上宜其凶矣

象曰居貞之吉順以從上也

六五居貞何以爲吉盖因六五體坤能順得中能從

順以從上故五進居上而上得居五陽剛中正得以施養道于天下故吉也

上九由頤厲吉利涉大川

此爻正卦所謂頤貞吉者六五既從上而居貞則上九之貞不待言故苐曰吉而不曰貞艮之上既顛為震之初震之初即反為艮之上一陽上止歸然不動卦之所以得成為頤者悉由于此卦之主也然以九居上有其德而无其位所謂制其田里教之樹畜以

養天下者其道无田也今五既以養人之責屬于己是必兢兢業業危懼存心然後可以勝其任而獲吉然以一人而養天下非勇往直前其何以有濟故又利涉大川以觀其自養省耕以補其不足省斂以助其不給乃可當順之主而无憾也涉川至三互下成離有觀之象故傳曰觀其自養初觀上為貪欲故凶上觀初為无逆故吉

象曰由頤厲吉大有慶也

爻曰由頤厲吉上民位五君位以民而履君位如舜之登

厲是也其宜厲不待言矣乃厲而得吉者何也以五上一易而全卦係焉故也蓋初二本正示之以凶所以戒之也六三不正故亦示以凶欲其歸正也六四得正故不但吉且无咎焉若六五上九則位皆不正者今以厲之故而兩爻皆正是使全卦成既濟之功悉在于此此一厲也豈不大有慶也哉

大過 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨過古禍切下同棟丁貢切橈乃教切

此卦上兌下巽二陰四陽陽過于陰故為大過前人至有訓之為大過之時大過之事與大過人之才者其理雖精竊疑與卦象不合風澤不曰大過而澤風獨曰大過山雷不曰小過而雷山反曰小過可知過字之義不以多寡言矣事之踰越其分者固謂之過身之經歷此處者亦謂之過此卦曰大過頤也頤者上倒而下之謂即所謂覆也此卦以頤倒取義故曰過以四陽為主故曰大過又伏羲八卦圓圖兌與巽並立中隔一乾今兌過而從巽巽過而從兌越乾

而過亦大過之義也曰棟橈者爲卦下巽爲長爲木上兑反巽亦爲長爲木一極長之木而加以巽工之繩直兑金之毁折非棟而何（俱見說卦傳）但中間四剛兩頭二柔柔不勝剛以之爲棟易有摧折之患而况以四剛之大而過乎其間則大厦之傾有非一木之所能支者其爲橈也必矣然時在當過亦不能以不過惟于過之中而有善用其過者存則夫顛倒之中亦未嘗无亨通之理也是在人之視其利而往爲之可

耳

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉說音悅

卦名大過者此卦上兌下巽上下二陰中含四陽反覆相顛其體不變而兌巽二者相為往來皆大者過乎其閒故曰大過棟橈者卦之全體為木中四陽木之身也下一陰木之本也上一陰木之末也本末太弱以大過之故屈撓也然而天下事亦何常之有以

卦體觀之四剛雖過于上下之間而二五仍各得其中而不偏以卦德觀之内巽以悉乎過之理而復外說以行其過之事如此則雖自上而下似有近于顛倒者然以此體此德往爲之顛倒中亦往往有利焉此乃卦之所謂亨也蓋天下正者常勝不正者常屈此定理也令正者反屈而不正者反勝一似反覆顛倒于其間者何也曰時也詳見各爻中時之變化不可窮則大過之時其變化亦不可窮也詎不大矣哉此句贊語

與他卦亦不同他卦皆因推廣以見其大此獨就本爻以見其大見大者之過與陰陽之遞行相依倚非作易者之願倒于其閒也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

木生于澤畔者也今澤淹于木之上而滅乎木是澤行于木杪而過也故象為大過𠑽非大于巽以澤與木較之則澤為大矣君子觀大過之象時不當過也則卓然獨立而不移如巽木之挺特不懼也若時在當過則脫然遯世而不返如兌澤之和悅无悶也此

君子之善法大過也（丞與遯皆就經過取義）

初六藉用白茅无咎（藉在夜切）

此卦以顛取象巽之初即兑之上也凡物自上而下則易損必有以藉之而後其物始全而不敝九二剛而居上卦之中顛而仍居下卦之中猶物之措置于地（初二為地）已可以无失矣而又下比初六知巽為白又為茅而用之以為藉盖可以无失矣謹慎如此其无咎也固宜獨是初六以柔居剛乃不正而有咎者今

用以為藉而得无咎此亦物理之顛倒而可見者已

繫傳所謂茅之為物薄而用可重正是此意

象曰藉用白茅柔在下也

九二藉用白茅者以初六之柔在于已下也夫柔在下而今乃重用之如此此非常有之時而大過之時也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 稊徒稽切

九二以剛居柔中而不正又上无應與一无所利也

然二回反兑以為巽自五而居二者也擬之于物巽為木木從坎中而來為楊木上本坎體坎為水木生水中故象楊以頥而處于中虛之地下體本離離中虛九二正在其處又為枯楊之木枯楊本无望其生而適遇初六之一陰以與之比則不啻美稊之生于枯楊之根矣巽為柔木故曰稊稊非根也再擬之于人當二之在五也互之為乾是為夫又互在乾之上是為老夫乾為男故曰夫在上為亢故曰老上有少女又以羨不可合而不與之配兑為少女是終无望有女妻之得矣

茲亦以顛之故離兌體而反巽體忽有在下之陰以相與而得長女之妻焉巽爲長女鼎顛趾得妾以其子與此畧同夫枯楊生稊將來有成材之望老夫女妻目前有生育之機一无所利者竟无一之不利斯亦極天下顛倒之致矣

象曰老夫女妻過以相與也

以本卦論老夫原无女妻之配而爻云老夫得其女妻者因陽過于下而得剛柔相與也而枯楊之生稊

亦可知矣

九三棟橈凶

九三與九四同任一室之重所謂棟也以顛而在四者反下而居三在四尚以剛居柔而在上在三則以剛居剛而在下居剛有必折之理在下有易屈之勢卦之所謂棟橈者此爻是也而吾獨怪以得正有應之九三而乃罹是凶焉何也曰此正所以為顛也古今來有守正而反得凶者其皆大過九三之類與

象曰棟橈之凶不可以有輔也

九三雖居棟橈之位而上有正應亦未嘗不可以輔之而顧得此凶者以棟居室中乃不可有輔之地故雖有上六之應亦罔濟也此大過之時爲之也

九四棟隆吉有它吝

此爻與九三其棟同其橈亦宜同乃九三本四也顛之反處乎卦之下九四本三也顛之反居乎卦之上譬諸室中之棟彼端下傾而此端上起此必然之勢

也故九三曰橈而九四曰隆爲人之因禍而得福轉敗以爲功者何以異于是其吉无庸言但九四與初六正應也爻之有取于得正得應亦定理也今九四既以失正而獲吉已極夫顛倒之致矣使或係情于下應之初六是有他也是猶以尋常之道處大過之時也雖不至若九三之凶然亦不能无吝矣然則當此時處此地者必盡反乎尋常之道乃爲善處大過之時也如子路當孔悝之難大過之時也其奮不顧身似以正也然而卒受結纓之禍是即棟橈之

凶也如孔子當桓魋之難亦大過之時也其微服過宋似非正也然全身遠害卒以无患是即棟隆之吉也故曰大過之時大矣哉

象曰棟隆之吉不撓乎下也

言棟隆之吉以其不屈于下故得聳起于上也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五本九二之顚而位得中正宜乎勝于九二矣乃象與九二同而義與九二反者擬之于物猶是巽木中虛之枯楊彼以剛柔失位而得稊之生此以陽剛

得位而似楊之華擬之于人下本巽體之長女為老婦五本坎體之中男為士夫上卦本體為坎坎為中男以其居上故曰士夫今以顛而巽乃反于坎之上一似士夫不能得老婦而老婦反得士夫焉是二者固皆无咎也然楊雖華而不實夫雖得而不育求如在二之多譽亦杳不得是何陽剛中正而至此極也斯亦顛倒之甚也已

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生稊尚可望復生若枯楊而生華則將即于萎

矣何可久也老夫得少女尚可望復育若老婦得士夫猶可以成孕乎亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

此爻與初爻相對初六即上六之所顛則上六即初六之所顛矣上六爲兌澤陽以顛而過此下涉之象也三五互乾爲首頂之象也頂上有澤涉而來出于澤外過涉滅頂之象也夫水而至于滅人之頂水亦凶矣然舍生取義亦君子見危授命之事涉者何咎

哉上六以柔正而得凶此顛倒之事諸陽以滅頂而无咎亦顛倒之事也

象曰過涉之凶不可咎也

過涉既凶而又曰无咎者以大過之時天運如此人事亦如此不可咎之也

周易辨畫卷十五

周易辨畫卷十六

潁川連斗山撰

坎 ䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習訓為重由來舊矣而呂氏大臨以更試重險為解獨得立卦之旨蓋習頭從羽乃小鳥學飛之義文王于小過長坎曰有飛鳥之象故于此卦雙坎亦取飛

烏之象良以八卦之中七卦皆有好處可取惟險陷之義最為不利无所用之然天下險陷之事舉足皆是又人生所不能无者故示人以習之之法可以入乎險陷之中亦可以出乎險陷之外如人之習于水者出没于洪濤巨浪之間而不虞于沉溺也試觀飛鳥有往來翺翔于水面者更有游行上下于水中者无他其習之者熟也人之習坎亦若是則已矣習之之道如何卦中上下四陰皆為險以陷陽者也卦中

内外二陽皆處險以受陷者也六爻皆發明此義故習坎之道亦即坎取象坎上下之陰坤土也如水之有兩岸中爻一陽如岸中之有水是陷之爲義乃謂土陷乎水非謂水陷乎人也然水雖陷于土而其性能流而不受其陷无論江海汪洋潮汐往來而不爽其候即澗溪沼沚亦足此通彼而不失其常是有孚也坎中實爲孚然有孚矣而或淤塞而有阻遏抑而不通亦豈水之性哉而水又能遏之而不阻激之而亦通

其心又至亨也剛中為心坎通故亨唯其孚而又亨是以盈科而進放乎四海二以互震之行往助于五而有尚焉人之處險能如二五之中實而有孚則居易俟命必不行險以僥倖能如二五之維繫而心亨則无入不得必不處困而改其樂矣以是而行則上下交孚內外相通尚何險之足患哉此坎之所以貴習也

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險

山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉直龍切

習坎者他卦止一坎或動而可出或見而能止皆可以自免此卦上下皆坎是為重險險之至矣非熟習于險安能免于險乎此卦所以曰習坎也有孚者坎卦二陰為地中陽為水陽陷陰中而能動二四互震故能動非兑澤之静水可比也其性主于流而其流也足乎此即注乎彼未嘗積而至于盈日行于重險之中于

此見為然者于彼亦見為然雖極之至于導龍門距積石與時消長而未嘗失其信是天下之至有孚者莫過于水矣維心亨者坎之所以為險惟其陷耳陷則不能通而其流行之信失矣今卦之二五其外雖柔其中皆剛剛中心也同德相與維也以心相維是以滔滔汩汩率其一往之性而不患于壅塞是其亨也乃以剛中也行有尚者坎以能出為功而能出必由于能行能行又由于能濟卦之九五陷于險中者

也使下无以助之非汸則涸何以出險九二以剛在下同德相應又互震能行一險在前一險在後推波助瀾一往莫禦故能出險有功也互多功人之習險亦猶是已試以卦之全象推之五上為天位雨霆而雷辟坎為雨震為雷互是天險也而震動艮止不可得而升初二為地位山川與邱陵坎為川艮為山與邱陵是地險也而坎陷艮止不可得而踰上自九五下至九二尊為王卑為公設為披山帶河之形聯為甲冑戈兵之勢互艮離為

甲胄戈兵以守其國土而保其人民亦无非此險險之時其用豈不大矣哉險不可以常用而亦有時而用故曰時用

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事行下孟切

洊積漸也洊至者重疊相因而至也與洊雷之洊同彼言其聲之相接此言其流之相續也即洊流成重險習坎之象君子觀坎水之始終如一法之以常久其德行日新又新如源泉混混不舍晝夜焉觀坎水之一再不已法之以閑習其教事三令五申如江河

滔滔浸潤无窮焉治巳治人皆取法于習坎此坎之所以貴習也坎之一陽得乾之中畫乾之德行恒易以知險故以常德行卦去上畫互蒙之全象蒙之君子以果行育德故以習教事

初六習坎入于坎窞凶窞徒感切

解此爻者皆謂初居重險之下其陷益深其意以重險即習坎也弟思卦雖有重險初為始上為終初六方入險中何得云習習且不得何可云陷且陷而至于益深乎蓋習坎之習乃學習非重習也初六陰柔

不正居重坎之下習為陷阱以陷陽猶小人習于機變以禍君子是君子習坎以免陷小人習坎以為陷也故亦曰習坎夫循天理則日進于高明徇人欲則日究乎汙下機變之巧愈熟斯禍害之積愈深其陷人者乃其所以自陷也唯有入于坎窞之凶而已可不戒哉窞即險之深處不必云另一小穴

象曰習坎入坎失道凶也

此爻即人皆曰予智驅而納諸罟擭陷阱之中而莫

之知避者安得不凶究其所以凶者止緣起初一步失其所由之道耳九二互震爲大塗道也初以陰柔而易其位則得正即以得道乃不易之而反陷之是舍正路而弗由也所以凶也

九二坎有險求小得

坎之所以得名者以陽陷陰中有險故也凡卦中言坎言險皆指中一畫言則九二之爲坎其有險本不待言而爻曰有險者以對九五言也蓋二與五同一

有孚同一心亨而五則不盈既平險而能出焉二尚在上坎之下下坎之中故曰此之坎有險也既在險中何以得出夫二之所以有險者以陰小爲之陷也若決烈以求出則堤防愈固反以淤塞而不出矣唯變陽大爲陰小由涓涓之細流而漸臻于滔滔之巨津則合而有助始可以得出乎險猶之君子陷于危險之地必委曲善變畢其節藏其智小而又小然後可以脫然无患也此爻正發明往有尚意求小與中未大相對正是往中作用小字或

指自小或指小人皆可究之求小人即所以自小自小亦即所以求小人如孔子遭桓魋之難而微服過宋是自小也文王困于羑里閎夭之徒以美女文馬因嬖臣費仲而獻之紂是求小人也

象曰求小得未出中也

二以剛陽之德必求小而始得以出險或疑二出乎中矣不知二之所處上之爲重險又上之爲重險雖有剛而能出之才實有勞而難出之勢坎爲勞卦必變爲陰小然後以坤順而上比于九五求小正所以求濟其實未出于中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 枕針甚切

舊説皆有至理但按之全卦處險者二與五四陰爻无處險之義與卦象不甚相合葢六三陰柔不中不正亦習爲坎險以陷陽其習之也來而在下一坎也之而在上又有一坎往來于坎坎之中无在而非險路即无在而非危機矣夫險路豈可以多由危機豈可以久試茍能翻然悔悟易柔爲剛未始不可以自脫乃習熟于坎坎之間履險而如夷狃危以爲安且

高枕于坎坎之中如衽金革者之死而不厭焉下震為木上艮為止止于木上枕之象也習坎若此能无敗乎不但陽不可陷徒自入于坎窞耳所習之險終何用哉窞險之深處坎之下畫之象也初在坎窞之中故直斷其凶三在坎窞之後故止戒其勿用勿用又艮止之象也

象曰來之坎坎終无功也

小人之陷君子以能陷為功也不知君子有剛中之德自有濟險之才彼雖來往于坎險之中終无功也終指上爻

六四樽酒簋貳句用缶納約自牖終无咎簋音軌

論全卦之義六四在衆陰之中亦陷陽者但初三居位不正又在重險之下上六雖正居險之極又在九五之上故皆爲陷陽之小人唯六四柔順得正下坎已過上坎將出又上承九五別无係應居衆險之中獨能奉陽如剥三之獨能應上也故其當險難之時欲結于五不敢用享獻之禮唯以一樽之酒一簋之食爲之副而樽簋之器又敦本尚實用土缶之質朴

坤艮皆土震仰盂故象缶與樽簋以此納約于五艮為手故曰納五頤為口故曰約斯亦謹慎之至矣然猶不肯彰明較著以取衆之嫉不自户而自牖焉艮為門故曰牖結君如此豈但一時无咎哉吾知五既以有孚而心亨四亦以至誠而通款雖及其終亦无咎也四其善處險陷之時者哉

象曰樽酒簋貳剛柔際也

文言樽酒簋貳者以五之剛與四之柔相比四以此交接于五也

九五坎不盈祇既平无咎（祇音支）

九五居上坎之中亦受二陰之陷者也然陽剛中正以居尊位下有九二剛中之賢與之相濟所謂有孚心亨行有尚者也以此處險尚何險之不出哉以水言之九五在上坎之中九二在下坎之中兩水相續中无間爻以為之阻流于此坎之内者旋流于彼坎之間不見其盈祇見其平焉（此爻向以不盈為未出險今謂至于平必待其盈而後為出此說未然蓋盈者溢也溢則為止水非流水矣流水豈有盈時試觀長江巨川浩浩瀚瀚祇

見其平不見其盈也此正水之不爲所陷處若以盈爲出險將以洪水泛濫爲坎之正體乎此不可以不辨

平則无險矣无險則无陷于險之咎矣彖傳所謂水流而不盈者此之謂也

九二曰有險九五曰既平固以上下卦分矣于象何取也嘗考之禹貢曰導河積石山名至于龍門山名朱子云河從積石北行又東乃折而南計三千里然後至龍門爲西河龍門地勢險河破山而行禹功于此最鉅玩此九二以坎水居艮山之下所謂積石也積石在北文王圖圖坎亦在北此下坎也在北北行也艮在東北又東也中互離離在南折而南也離爲三三千里也五互艮爲門二互震爲龍龍門也龍門在西伏羲圖圖坎亦在西此上坎也積石之水至龍門以求之其勢懸空而下最爲險阻正在九二之前所以九二曰坎有險言九二之坎有九五之險也積石至

龍門勢雖洶湧未見其盈龍門以下至于孟津皆為平流矣九五變坤為地地勢最平此九五所以曰坎不盈祗既平言九五之坎不盈而平不似二之有險也此說似乎太纖但考之禹貢合之卦象確乎可據然亦安知周公繫辭不本禹貢以為言乎

象曰坎不盈中未大也

坎之為體曰中實又曰中滿可謂盈且大矣而曰不盈未大者蓋池沼之水其體止而不流一有增益不覺滿而為盈盈則見其為大矣坎之為水雖曰中實中滿然上下皆虛能陷而不能止方流而來旋流而

逝非不浩浩稱大而納之其中更无盈時不盈則亦不覺其大矣所以然者以其有剛中之德孚而亨行有尚也人有剛中之德以處險難自然能敬畏謙抑以免于患二曰求小得五曰中未大正同一理使修然以自大則禍患之來即應念而生安能有出險之日哉此禹之不伐不矜所以能平滔天之水以告厥成功與

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 徽許韋切纆音墨寘之豉切

坎為獄獄亦陷人者也上六以陰柔居險極又出坎水之外故其所以陷陽者不取于水而取于獄上六居險之極險而又險其陷陽也欲繫之以徽纆又寘之于叢棘徽纆黑索所以係人者坎黑色巽為索徽纆之象互艮為手係與寘之象坎為堅多心之木棘之象上下皆坎叢棘之象徽纆獄中之所用叢棘獄墻之所設皆險陷之物也自謂設險之密陽必為其所陷矣詎知竭盡心力至于三歲之久坎為月其數六六六計之共三十六月故曰三歲陽終不得陷徒自取滅亡而已豈不凶哉昔者桀囚湯于夏臺紂囚文

王于羑里卒之湯文皆朝諸侯有天下而桀紂反身
弑國亡此其徵矣古來徒恃封疆之險者皆此類其
終未有不滅亡者也

象曰上六失道凶三歲也

震爲大塗艮爲蹊路水行其中所謂道也初在震之
下上在艮之上不欲流之而欲陷之皆失其道矣故
于初上兩爻皆言失道然道者道也以水行言之爲
道路之道以處險言之又爲道理之道言上六失其

從陽之道而反陷陽其得凶也匪自外致也即經營于三歲中者皆其所以招凶者也所謂賊人還以自賊也

離 ䷝ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉 離列池切畜許六切

離麗也天下之物无獨立之理陰必附于陽陽不離乎陰是固然矣但一陰二陽之卦在上在下皆不得為麗惟一耦居于二奇之中始可言麗如詩所謂魚

網之設鴻則離之是其義也然離之爲麗特其義耳日與火乃其象也卦中或言義或言象各有所取讀者不得執一說以求解也此卦二五二陰各居于二陽之中附麗于陽者也四陽爲二陰所附麗者也二者俱貴得正而陰之麗陽尤不可以不正不正則涉于邪隣于私非麗所當麗者矣下卦六二以柔居柔麗之得正者也上卦六五以陰居陽麗之不正者也爲六五者必利于正而後可麗也若上下皆處于正

則五應二二亦應五是以麗而得亨通也五之亨通既由于二如二之順德貞如牛之牝順而又順五當養之以共成文明之治始為吉也坤為牝又為牛牛而又牝順之至也離中一陰得坤之正位故彖之非以離即牝牛也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也重直龍切

卦名離者一陰附于二陽之間相離成文附麗亦華

麗也天下之物不能无形即不能无麗以上卦言之五天位也離爲日坎爲月上卦本體爲坎爲月不但互體與旁通也彼日月則麗乎天矣此氣麗于氣者也以下卦言之二地位也二四互巽爲百穀爲草木彼百穀草木則麗乎土矣此形麗于形者也皆麗之正者也況人君之治天下其所麗可以不正乎今六五以陰柔居尊位不正甚矣何以爲治必也以離日之本明更通坎爲月以重其明如此易柔爲剛以麗于正則正以居心而

心爲純王之心正以立政而政爲純王之政乃可以化成乎天下此六五之所以利正也且夫五利正而又曰亨曰畜牝牛吉何哉誠以重明麗乎正是五已中正矣彼六二亦柔麗乎中正者此以中正感彼以中正應主臣一德上下一心共成文明之盛此所以亨所以畜牝牛吉也上卦三爻不正故取亨通爲象離通坎故于上卦言日月重明亦取亨通義離上加坎日上加月非重明而何惟其重明所以云以麗乎正若以重明爲兩離既與利貞之義不合即以重明爲上離亦與以麗乎正語氣不順玩以字與下乃字相叶正是卦中利字語義重明

句指六五柔麗句指六二是以字際須寧字說下是指五當爲二蓋二以柔居柔既中又比五不可以言比中也觀卦中一吉字與二五二吉字其義可知

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

離為日明者日之光也天无二日豈可云兩前賢所以謂為今日來日也但如此聖人何不曰日繼作而必曰明兩作哉不知此卦上離不正于義為窮窮則思通通乃得正此義之妙用也本卦離為日旁通坎為月日月相合非明字乎此所以不言日而言明也

日往月來猶云相續日東月西道當並行非兩作乎此所以不言繼而言兩也此兩離之象也他卦言先王言君子獨此卦言大人蓋大人者乾之九五也此卦以六居五何得稱大人稱大人者深明六五之利正而適坎也適坎則為大人矣大人觀明兩作之象見夫日入而月出也又日升而月沉也惟其繼也于以日新又新繼續其明照于四方使天下之大萬民之衆无一不在光被之中亦如日月之兩作焉繼明不但

取兩離之相連實取上離之相續謂五爻也蓋此象全本卦意以立言與他卦另立一義者不同四方者上卦通坎下卦本離義圖離東坎西文圖離南坎北故曰四方也

初九履錯然敬之无咎 錯七各切

此卦以二五爲主二陰麗于陽者也四陽麗乎陰者也所麗者善則明所麗者不善則昏蓋即所麗以發明義也初九九三乾位乾體六二以坤正麗乎其中剛柔交錯文明之盛如火之然初九以剛正爲其所麗得震足之下體有踐履于錯然之象夫三千三百

各有當然之則使不悖于大中至正之規則所履之處皆滋咎之處矣故履于錯然之地者无論綱常名教之大務致其嚴恭即揖讓周旋之細亦將以謹恪敬之如是明睿自生初爲震爲懼敬之象也夫然後所履者皆得其宜始可以无咎此麗之善者也

象曰履錯之敬以辟咎也辟同避

柔麗于剛剛麗夫柔乃天地文明之象爻謂履之當敬者以敬爲禮之本能敬則明生明生則不致悞于

所履而得咎是敬所以辟咎也知所以履則知所以麗矣

六二黄離元吉

六二柔順中正附麗于初三二陽之間即彖所謂柔麗乎中正也以中正爲麗是以黄爲離也蓋黄者坤土之色文明之象也以如是之文明以宅心則必不至有不中不正之失以如是之文明以制事則必不至有不中不正之弊有臣若此爲上者苟專而用之

則可以化天下成文明之治然必有元善之德者元以五變剛言始可致之而吉也卦謂畜牝牛吉此爻是也

象曰黄離元吉得中道也

六二中正而彖傳只云得中諸家以為中可該正未免曲為之解不知此中字乃指六五六五盖中而未正者也彖傳謂柔麗乎中正故亨以二與五相應而亨也此爻元吉之占正是亨通之意正是畜牝牛吉之意　六二黄離而又云元吉者以六五已得中道

若能通坎為元則得六二之應之吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶耋田節切

六二麗于初三之間原有文明之象无如九三時位居下卦之盡如日之將沒而向于昏其所以麗夫二者不明而闇也是為日昃之離而已離為日三已過中故曰日昃又三互兑為西三在西方之下故曰日昃其所以取此象者謂下日既沉上月當升互將變而為坎也乃啟起下二句當麗二以應六五之畫夫日昃自當仰求于月以繼其明斯明者可以久照也乃以上下改革之際不求繼于

五而往附于二猶人之齒衰者不鼓缶而歌以暢其心志樂其天年（缶瓦器離中虛之象歌者悅樂之意人歌則口向上三五互兌之象謂三之麗二當仰求于五以繼其明乃三以卦終而不爾故曰不鼓缶而歌也）則惟有為大耋之嗟以速其死亡而已（三陽為大二五互大過三為老夫耋之象嗟者愁嘆之聲人嗟則口向下二四互巽為倒兌之象謂三惟附乎二不求五以繼其明如日之將夜其明必熄人之既老其神將亡也）以此為人所附麗能无凶乎此麗之不善者也

象曰日昃之離何可久也

三之于二既為日昃之離正當待坎月之明以繼其明乃僅安于日昃之明以自守其明亦旋熄耳是以凶也

九四突如其來如焚如死如棄如

九四離下體而入上體下體之日已昃上體之月當升乃不待坎月之升而彼日方沒此日忽續一若有突然而來者何其速也夫晝夜相循自有定期日无此象也離為火或者求之于火乎而无如九四以剛

居柔其位不正以本卦觀之二四互巽爲木又爲風以木而介于上下兩火之間又加以巽風之鼓火生乎風者風蓋足以助夫火有焚如而已矣而不特此也二五互卦爲大過大過爲棺槨見繫傳而九四適居其中又有死如之象焉四初爻位本相應今九四不正而初九以麗二而不應又有棄如之象焉通卦无一可取此蓋用明不當不可以附麗者也

象曰突如其來如无所容也

突如其來而遂至于焚死棄者以在本爻則焚在互卦則死在應爻則棄无所可容故也然則上卦之通坎不容已矣

六五出涕沱若戚嗟若吉 涕他李切 沱徒河切

卦辭曰利貞象傳曰重明以麗乎正乃化成天下正謂此爻六二以柔居下卦之中而得其正已著文明之象六五亦以柔居上卦之中而未得其正以不正而麗于尊位之上又下无應與奚以敷文明之治于

天下必也旁通為坎于離目之中而出以坎之水一似乎涕之不已而至于沱者始為重明以麗乎正且下應六二以通坎之憂形于兑之口一似乎戚之不已而至于嗟者始為畜牝牛夫如是則五以中正應乎二二亦以中正應乎五天下皆化成文明之盛矣卦之所謂吉者以此二之所謂元吉者亦以此也

象曰六五之吉離王公也離音麗

六五所以得吉者五通坎以中正居君位為王二中

正居臣位為公共離于王公之位所以成文明之吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎折之舌切

此爻以通坎言因此卦上三爻皆不正通坎則全卦皆正成既濟之象以終上經也上九以陽居陰其位不正五既重明以麗乎正則上九之不正豈宜仍存王故征以正之也王謂五上坎為馬下離為甲冑戈兵以甲冑戈兵而乘馬征之象也然王之征豈必自出哉六二在下乃柔順中正嘉德

之臣也（嘉謂二即所獲之非牛也）以如是嘉德之臣用以正人之不正斷不至有窮兵黷武之失不過取其為首者折之以理（初為足上為首折者以理屈之之意即折獄之折欲其變柔也踦作殲厥渠魁似錯）俾知剛强不可以居天位之上使其柔順臣服而已矣至于其餘即獲而正之亦以其類耳豈匪其醜類而盡獲之哉（醜謂四亦不正之宜正者匪其醜謂初與三初三本正故不獲而正之也）夫何有用武之咎此王者以文明治天下即武功之昭蓋見文德之盛蓋至是而天下化成矣

象曰王用出征以正邦也

上九一爻單重一正字征乃其象也言王用六二以出征者非以窮兵乃取邦之不正者使歸于正也上四居剛不正變而爲柔則正矣柔屬坤邦之象也

周易辨畫卷十六